П.Р. Саркар

ДЖИВАН ВЕДА

Руководство к поведению человека

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....3
ДЖАМА САДХАНА....6
АХИМСА....7
САТЬЯ....16
АСТЕЯ....17
БРАХМАЧАРЬЯ....20
АПАРИГРАХА....25
КАК ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ....27
НИЯМА САДХАНА....30
ШАУЧА....31
САНТОША....35
ТАПАХ....37
СВАДХЬЯЯ....40
ИШВАРА ПРАНИДХАНА....41

ВВЕДЕНИЕ

Нравственность – основа садханы (духовной практики). Однако необходимо помнить, что нравственность, или достойное поведение, не является высшим достижением на духовном пути. Моралист может показывать пример другим нравственным людям, но для садхаки [духовного искателя] дополнительное упоминание об этом излишне [поскольку само собой разумеется]. Занятия садханой требуют психического равновесия с самого начала. Такое состояние душевной гармонии может быть также названо нравственностью.

Люди часто говорят: «Я не следую ни религии, ни ритуалам; я приверженец правды, я не причиняю никому вреда и не лгу. Этого достаточно, мне не нужны дополнительные знания, зачем мне делать что-то еще». Однако нужно ясно понимать, что нравственность – это всего лишь усилие вести добродетельную жизнь.

Правильнее будет определить нравственность как силу, скорее динамичную, нежели статичную, так как равновесие во внешних сферах жизни поддерживается непрерывной борьбой со всеми идеями, противоречащими морали. Нравственность – не просто баланс между внутренним и внешним. Если разум выходит из равновесия под давлением внешних соблазнов, его баланс сильно нарушается, и есть вероятность, что сила внутреннего сопротивления ослабнет. В результате этого внешнее равновесие, являющееся видимым проявлением нравственности человека, может исчезнуть в любой момент.

Поэтому можно утверждать, что нравственность – это не цель и совсем не статичная сила. Нравственность у моралиста может исчезнуть в любой момент. Нельзя быть уве-

ренным, что моралист, устоявший перед искушением взятки в две рупии, окажется таким же стойким перед взяткой в двести тысяч рупий. Однако нравственность для человека определенно имеет ценность: это неотъемлемое качество хорошего гражданина. С нее начинается путь духовного развития. Идеалы нравственности должны давать человеку способность и вдохновение идти по пути садханы.

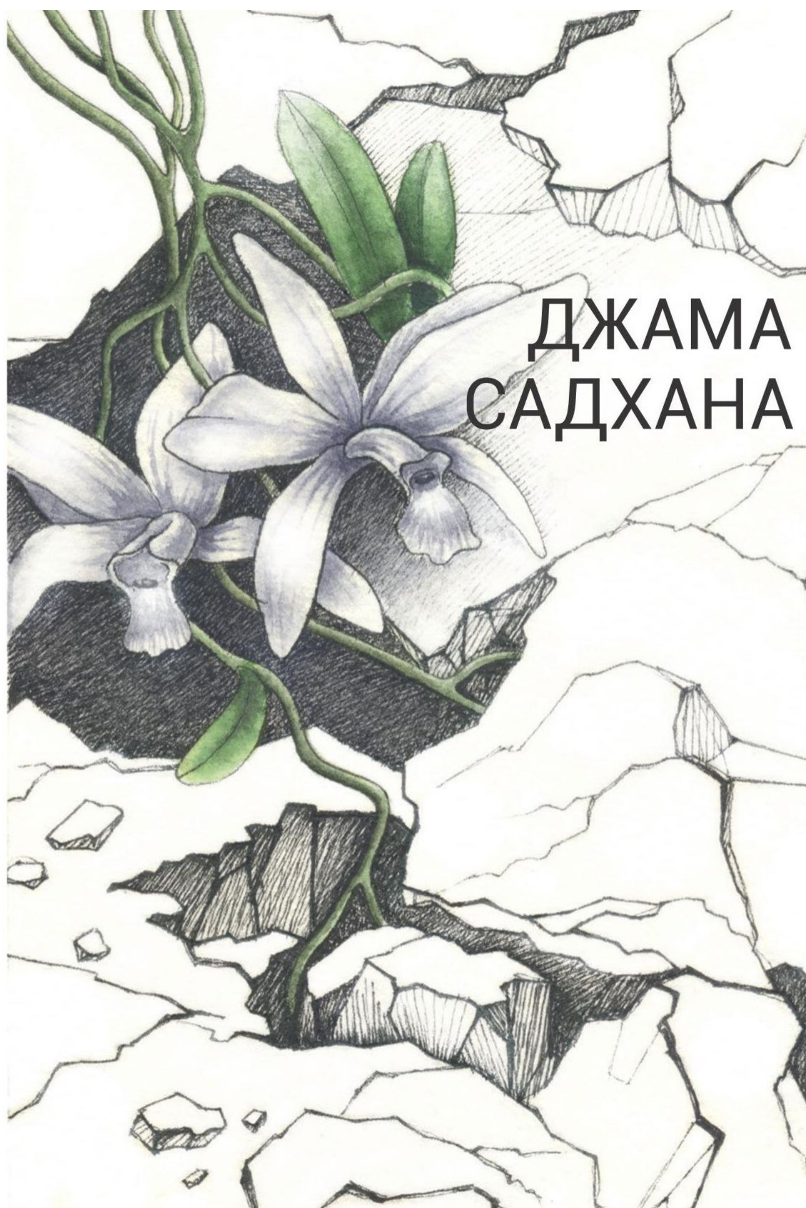
Нравственность зависит от усилия сохранять равновесие в соответствии со временем, местом и личностными качествами человека. Поэтому кодекс нравственного поведения может меняться. Конечная цель нравственности – достижение высшего Блаженства, то есть в таком случае мораль не должна зависеть от признаков относительности. Нельзя сказать, что высшая цель человеческой жизни состоит в том, чтобы не совершить сам акт воровства. Желательно, чтобы была устранена склонность к воровству.

Цель жизни не в том, чтобы не лгать, важно, чтобы в разуме не возникало желания говорить неправду. Садхака начинает духовную практику с соблюдения нравственных принципов, например, с противостояния воровству и лжи. Но цель нравственности – достичь такого единения с Брахмой, при котором отсутствует желание брать чужое и исчезает всякая склонность ко лжи.

В садхане «Ананда марги» идея нравственного воспитания дается вместе с идеей единства с Брахмой, потому что садхана невозможна без нравственной основы. Садхана, лишенная нравственности, будет вновь подталкивать человека к материальным удовольствиям, и он в любой момент может начать использовать силу своего разума, приобретенную с большим трудом, для удовлетворения своих

маленьких желаний. Немало людей, сошедших с пути йоги, тантрической садханы, живут, окруженные дурной славой и позором. Некоторый прогресс, которого они достигли, практикуя насильственный контроль над своими инстинктами, был потерян в одно мгновение в погоне за мирскими удовольствиями.

Поэтому следует акцентировать внимание на том, что нравственные принципы нужно строго соблюдать еще до того, как человек вступит на путь садханы. Тот, кто не следует этим принципам, не должен идти по пути садханы. В противном случае он причинит вред себе и другим. Духовные учителя, ачарьи, замечают, что крайне эгоистичные люди опасаются «Ананда марги», они боятся, что будут обязаны следовать ее строгим моральным принципам. Такие люди противятся усилению на них влияния «Ананда марги», потому что это создаст неудобство для осуществления их низких, эгоистичных желаний. Поэтому они очерняют «Ананда маргу», стремясь скрыть свою слабость и бесчестность. Помните, тот, кто слаб духом в морали, недостоин называться человеком. Высокопарные рассуждения не могут долгое время скрывать испорченность души, как ни старайся.

ДЖАМА
САДХАНА

Первый урок нравственного поведения человека – джама садхана. Мы обсудим все аспекты джама садханы. Она содержит пять принципов: ахимса, сатья, астея, брахмачарья и апариграха.

Ахим'са'сатья'стеям' Брахмачарья'париграха'х джамах

Соблюдением этих пяти принципов достигается контроль над различными ситуациями. Слово «самьяма» в переводе с санскрита означает «урегулированное поведение». Должно быть ясно, что самьяма не предполагает разрушение чего-либо или кого-либо.

АХИМСА

Манова'кка'яйх сарвабху'та' на'мапида' намахим'са'

Значение слова «ахимса» – «непричинение кому-либо страданий или вреда ни мыслью, ни словом, ни действием». Это слово зачастую толкуется неправильно. Некоторые так называемые ученые дают такое определение ахимсе, что, если строго следовать этому принципу, невозможно жить не только в обществе, но даже в лесу, в горах или в пещерах. При таком толковании ахимсы не только запрещается убивать, не разрешается даже защищаться. Обрабатывая землю, вы можете уничтожить множество насекомых и существ, живущих под землей. Поэтому использование плуга недопустимо. Последователи такого понимания ахимсы говорят, что те, кто хочет вести религиозную жизнь, не должны использовать плуг сами, а им следует для этого нанять людей низкого происхождения, чтобы спасти себя от греха

отнятия жизни. В их понимании сахар нужно высыпать в муравейники, и неважно, есть пища у людей или нет. А также бедняки должны делиться своей кровью для спасения насекомых – природных врагов человека.

Это неправильное толкование термина «ахимса». Оно только сбивает с толку, противоречит подлинной дхарме и самим законам существования. Даже процесс дыхания влечет за собой смерть множества микробов. Все они – живые существа, и для того чтобы спасти их, нужно было бы перестать дышать. В таком случае должно быть прекращено применение лекарств при заболеваниях, потому что лекарства убивают болезнетворные бактерии. Если понимать ахимсу именно так, как же эти толкователи собираются выжить? Люди должны будут отказаться даже от фильтрованной воды, потому что этот процесс предполагает уничтожение микробов, вызывающих загрязнение. Получается, что нельзя пить и грязную воду, так как в этом случае есть вероятность, что микробы могут погибнуть в желудке.

В постведийскую эпоху такая ахимса долгое время практиковалась в Индии, и в результате жизнь простых людей стала невыносимой. Население со страхом взирало на религию, пронизанную духом этой так называемой ахимсы. Им не оставалось ничего другого, как принять атеизм, и они сошли с пути дхармы. Лишенные какого-либо кодекса поведения и идущие на поводу у своего собственного эгоизма, атеисты стали обузой обществу и миру. Те, кто хотел привнести в жизнь религию, основанную на так называемой ахимсе, оказались, в сущности, оторванными от реальности и ни на что неспособными. Поэтому в современную эпоху возникла острая необходимость пересмотра этих исторических фактов под новым углом зрения.

За поствединской последовала другая эпоха, когда распространилось иное толкование слова ахимса. Согласно новому определению слово «химса» означало «причинять страдания живым существам», но это понятие не включало убийство животных для еды. Эта идея глубоко ошибочна. Если причинение страданий равнозначно химсе, то убийство животных для еды также должно быть названо химсой, потому что животные не возлагают добровольно свои жизни на алтарь смерти ради нас.

Недавно стала известна еще одна интерпретация слова «ахимса». Она чем-то похожа на второе, только что обсуждавшееся определение, но здесь уже нет той простоты и прямоты. Согласно последней интерпретации ахимса означает ненасилие или неприменение силы. Пожалуй, именно эта интерпретация сильнее всего исказила значение слова ахимса. Совершая действия, значительные или не очень, единичный разум развивается, преодолевая противодействующие силы. Жизнь эволюционирует за счет проявления силы. И если эту силу не развивать должным образом, жизнь станет абсолютно пресной. Ни один мудрый человек не станет отстаивать такую интерпретацию, поскольку она противоречит самим основам человеческой природы.

Сторонники ненасилия (ахимсы в их понимании) должны лицемерить и лгать всякий раз, когда они хотят использовать эту так называемую ахимсу в своих целях. Если жители одной страны завоевывают другую страну грубой силой, люди побежденной нации также должны использовать силу, чтобы вернуть свою свободу. Сила применяется на грубом или на тонком уровне и причиняет завоевателям, соответственно, физический или психический вред. Когда речь идет об использовании силы, это уже нельзя назвать ненасилием.

Если вы причиняете вред, но не собственноручно, а каким-то опосредованным способом, разве это не насилие? Разве бойкот, направленный против какой-либо нации, – не насилие? Поэтому я говорю, что те, кто считает ахимсу и ненасилие синонимами, должны постоянно прибегать к лицемерию для оправдания своих действий. Армия или полиция необходимы для управления страной. И если они не используют силу даже в случае необходимости, их существование не имеет смысла. Пуля не перестанет быть средством насилия, если на нее нанести символ этой так называемой ахимсы.

Тот, у кого недостаточно средств противостоять злоумышленнику, должен приложить все старание к тому, чтобы обрести силу, а затем правильно ее использовать. При отсутствии способности сопротивляться злу или хотя бы попыток стать сильнее можно, конечно, декларировать приверженность к ненасилию, для того чтобы скрыть собственную слабость перед противниками. Это может послужить политическим целям, но не защитить справедливость.

Значение слова «ахимса» в сфере садханы уже было объяснено. Согласно правильному толкованию человек должен вести себя так, чтобы его мысли или действия не причиняли никому страданий и были справедливыми по отношению ко всем. Любая мысль или действие с намерением причинить кому-либо вред определяется как химса. Существование жизни предполагает уничтожение определенных низших форм вне зависимости от того, присутствует при этом намерение причинить вред или нет. Процесс дыхания убивает миллиарды одноклеточных. Знаем мы об этом или нет, одноклеточные организмы умирают и разрушаются при каждом нашем действии. Применение профилактических мер означает гибель миллионов болезнетворных микробов. Сельско-

хозяйственные вредители, паразиты, комары, клопы, пауки и т.п. также уничтожаются бесчисленным количеством способов. Это необходимо для поддержания жизни человека, здесь нет намерения причинить страдания. Поэтому такие действия нельзя отнести к химсе, их совершают в целях самозащиты.

В каждый момент времени в любом живом существе постоянно протекают процессы образования и разрушения, это результат столкновений и приспособлений внутри любой физической структуры, которые поддерживают структурную целостность. Рис вырастает из зерен риса. Разве в них нет жизни? Зерно риса может прорасти. Оно способно к воспроизведению. Для поддержания жизни вашего физического тела вы готовите рис, убивая зерна. Есть ли у вас намерение во время приготовления еды причинить кому-либо вред? Понятно, что жизнь в самой своей основе зависит от других форм жизни. И в данном случае даже не возникает вопроса, химса это или ахимса. Если рассматривать ситуацию как химсу, то живые существа должны питаться кирпичами, песком и камнями. И необходимо будет даже прекратить дыхание, то есть покончить жизнь самоубийством.

Однако относительно питания нужно помнить две вещи. Во-первых, из всех доступных существ необходимо стараться выбирать для еды такие, чье сознание развито слабее других: если доступны овощи, не должны убиваться животные. Во-вторых, прежде чем убить любое животное с достаточно развитым сознанием, всегда нужно подумать, нельзя ли выжить и остаться здоровым, не отнимая у него жизни.

Человеческое тело состоит из бесчисленного множества живых клеток. Эти клетки развиваются и растут с помощью подобных им живых существ. Природа клеток вашего тела

будет соответствовать той пище, которую вы употребляете. Все эти клетки, вместе взятые, определенным образом воздействуют на ваш разум. Если клетки человеческого тела растут на испорченной и дурно пахнущей пище или на свежем мясе животных, у которых преобладают низкие наклонности, естественно, что в разуме будет преобладать склонность к грубости. Во всяком случае практика неразборчивого питания, поедания всего, что есть под рукой, не заслуживает одобрения, даже если не принимать во внимание вопрос о химсе или ахимсе. Не живите по принципу: делаю, что хочу. Действуйте, все тщательно обдумав. Для поддержания жизни необходимо следовать определенной практике питания; в противном случае это будет противоречить принципу апариграхи. Значение апариграхи будет объяснено позднее.

Химса и применение силы – это не одно и то же. Иногда обстоятельства заставляют применить силу против некоторых личностей, погрязших в химсе, которых на санскрите называют ататайи,

Кшетрадарапахари ча шастрадхари дханапахах
Агнидагарадашчайва шадете хьятатайинах

Ататайи – это человек, который, используя грубую силу, хочет завладеть вашим имуществом, похитить жену, убить вас, лишить благосостояния, поджечь ваш дом или отравить. Если человек или нация желает захватить другую страну или часть ее, тогда использование физической силы против такого вторжения не противоречит принципу ахимсы. Более того, из-за неправильного понимания ахимсы, когда считают, что химса и применение силы – одно и то же, простые люди вынуждены страдать от недостатка средств к существованию и других невзгод и лишаться своего счастья.

Иногда бывает, что кто-то оскорбляет чувства суеверных людей, не пытаясь их переубедить. Внимательное изучение истории показывает, что противники идолопоклонства разрушали прекрасные храмы – уникальные памятники архитектуры. Они погубили великолепные культовые изваяния – шедевры скульптуры.

Эти действия – несомненно, насильственные, потому что они причиняют сильные страдания идолопоклонникам, вследствие чего такие люди упрямо остаются привержены своим идолам, хотя, возможно, вполне осознают, что идолопоклонство бессмысленно. В результате тормозится не только духовное развитие идолопоклонников, но и всего человечества. Стоит отметить, что если в какой-то стране все без исключения откажутся от идолопоклонства, духовные люди, последователи брахмачарьи будут бережно хранить изваяния в музеях, осознавая их высокую художественную и эстетическую ценность. Они никогда не разрушат эти прекрасные произведения. Уничтожая шедевры искусства, мы утрачиваем способность ценить прекрасное, и это неприемлемо с любой точки зрения.

Если сознание привязано к религиозным и сектантским символам или подчиняется суеверным ритуалам, оно остается погруженным в грубые объекты. Любая бесцеремонная попытка борьбы с подобными сектантскими суевериями вызывает негативную реакцию в умах и мешает садхане. Поэтому лучше помочь этим людям расширить свое сознание посредством Брахма бхаваны – космической Идеации. Только в этом случае они смогут легко отказаться от своих суеверий.

Надеюсь, вы хорошо поняли принцип ахимсы – один из аспектов Брахма садханы. Давайте рассмотрим слу-

чай, когда родители наказывают детей. Чем это является – химсой или ахимсой? Это не химса, потому что здесь абсолютно нет намерения причинить вред или страдание. Цель такого наказания не в том, чтобы заставить ребенка проливать слезы, а в том, чтобы он исправился. Вне зависимости от того, кто подвергается наказанию, вор или грабитель, джентльмен, друг или кто-либо еще – никакое действие, совершаемое с благой целью исправления, не может быть названо химсой, как бы жестко оно ни выглядело.

Теперь должно быть ясно, что в повседневной жизни нетрудно следовать настоящей ахимсе. В жарких странах употреблять мясо в пищу вредно, особенно там, где овощи имеются в изобилии. Однако использование мяса по медицинским показаниям в качестве составной части лечения или диеты после болезни не может быть названо химсой или чревоугодием, потому что вы едите его в силу обстоятельств для поддержания здоровья. Жители очень холодных стран по необходимости едят мясо животных, одеваются в шкуры и жгут животный жир.

В борьбе с захватчиками люди проявляют героизм. Рамаяна – великая эпическая поэма. В ней рассказывается о Шри Раме, ведущем войну до победного конца против Раваны, который похитил его жену. Действия Шри Рамы, несомненно, не противоречат принципу ахимсы, потому что целью его вторжения на Ланку был не захват земли или причинение вреда.

Возьмем Махабхарату. Махапуруша Шри Кришна настаивал, чтобы пандавы подняли оружие против кауравов, потому что кауравы были агрессорами (ататайи), они овладели землями силой.

Никто не осмелился бы обвинить само воплощение любви, Шримана Махапрабху, одного из величайших революционеров в социальной и духовной области, в приверженности к химсе, но и он как лев нападал на деспота кази (судья). Если бы химса и применение силы были синонимами, Махапрабху – воплощение милосердия – не поступал бы так.

Применение силы против агрессора – доблесть, а избегание применения силы в данном случае – трусость. Но слабые люди должны оценивать свои силы перед началом конфликта с сильным агрессором. В противном случае несправедливость может временно восторжествовать – если борьба началась, а у вас недостаточно сил. В истории такая ошибка была названа «глупостью раджпутов». Раджпуты всегда храбро шли вперед, сопротивляясь нашествию Великих Моголов. Без сомнения, они сражались доблестно, но выходили на бой, не учитывая своих сил. Раджпуты страдали от интриг и внутренних разногласий, поэтому всегда проигрывали сражения и погибали героической смертью. Необходимо обрести достаточную силу перед объявлением войны агрессору. Простить агрессоров до того, как они изменятся, – значит потворствовать несправедливости. Конечно, если вы поймете, что агрессор намерен уничтожить вас вне зависимости от того, применяете вы силу или нет, лучше умереть, нанеся удар всеми имеющимися ресурсами, а не ждать, когда их накопится достаточное количество.

САТЬЯ

Парахита’ртхам’ ва’унманосо джатха’ртхатвам сатьям

Сатья подразумевает дух благожелательности в разуме и соответствующее этому словесное выражение. Термину «сатья» нет аналога в английском языке. Слово «истина», или «правда», переводится на санскрит как «рита» (констатация факта). Садхаке требуется выполнять не риту, он должен следовать принципу сатьи. Практическая сторона сатьи зависит от относительной реальности, но ее высшая точка находится в Парама Брахме, высшей духовной Сущности. Поэтому о Брахме часто говорят как о сути сатьи.

Сатьям` гья’нманантам` Брахма

Садхака сфокусирован на достижении абсолютной Сущности, но ему постоянно приходится иметь дело с относительностью своего окружения. Люди – рациональные существа, и они в той или иной степени обладают способностью делать то, что необходимо и полезно для человечества. В сфере духовности такого рода мысль, слово или действие определяются как сатья.

Например, человек просит у вас убежища. Возможно, вы не знаете, виновен он или нет, а, может быть, вы наверняка знаете, что невиновен. Его преследует бандит и хочет напасть. Как вы должны поступить в случае, если этот испуганный человек спрячется в вашем доме, но тут же прибежит бандит и спросит вас о местонахождении гостя? Придерживаясь принципа риты, или правды, вы должны сказать хулигану, где находится преследуемый. И если после этого

человек будет убит, разве вы не окажетесь причастны к этому? Ваша ошибка может привести к убийству невинного человека.

Придерживаясь принципа риты, или правды, вы будете косвенно виновны в этом ужасном преступлении. Как вы должны поступить, если следовать правильному пониманию сатьи? Не выдать местоположение человека, а, наоборот, обмануть бандита, чтобы беглец мог спокойно вернуться домой.

Теперь представьте, что ваша мать обедает. Пришло известие о смерти дедушки. Что вы ответите, когда мать спросит о содержании письма? Если вы приверженец правды, вы сразу расскажете о смерти ее отца; это окажется тяжелым ударом, и закончить обед мать уже не сможет. В таком случае лучше сказать, что все нормально. После того как ваша мать поест, упоминание о болезни отца подготовит ее к восприятию трагических новостей. Таким образом, принцип сатьи окажется соблюден, хотя вы и не сказали правду.

АСТЕЯ

Парадравья'пахарано тья'го'стеям

«Астея» означает «не брать того, что принадлежит другим», то есть не красть. Воровство бывает четырех видов.

1. Физическая кража материальных ценностей. Людей, которые крадут материальные ценности, обычно называют ворами. Но воры – это не только те, кто убегает с украденными вещами после совершения вооруженного грабежа. Неважно, как забирается имущество, – грубой силой, силой

оружия или силой интеллекта; не имеет значения, деньги это или вещи, и каковы размеры кражи. За такими действиями стоит намерение обманом забрать чужую собственность. Однако обмен урожая, золота и т.п. на деньги честным способом воровством не является.

2. Мысленная кража. В таком случае вы не отбираете материальные ценности, но вы планируете это сделать. И это тоже кража, потому что вы украли мысленно. Только страх перед законом или строгим осуждением останавливает вас от совершения этого физического действия – кражи.

3. Физическое действие – лишение других того, что им причитается. Даже если вы не берете имущества, принадлежащего другим, но лишаете их того, что им причитается, вы становитесь ответственным за утрату. Это также воровство.

4. Мысленное лишение других причитающегося им. Если вы на самом деле не лишаете другого принадлежащего ему по закону, но планируете это, ситуация равнозначна краже.

Необходимы некоторые пояснения, касающиеся третьего и четвертого видов кражи. Вы могли видеть, как многие образованные люди ездят в поезде без билетов. Они не крадут деньги непосредственно у администрации железной дороги, но лишают причитающегося ей. Немного подумав, можно понять, что между пассажирами и администрацией железной дороги установлены отношения купли-продажи, и, следовательно, безбилетный проезд равнозначен краже третьего и четвертого вида. Тот, кто едет в поезде, пользуется услугами администрации железной дороги. Покупая билеты, он полностью оплачивает эти услуги, но, конечно, администрация железной дороги не может требовать особого уважения к себе, так как здесь она не

выполняет никакого служения обществу. Однако если железная дорога не предоставляет свободного проезда, не платить за проезд означает воровать.

Подумаем, какие категории людей совершают подобную кражу всего лишь из-за нескольких рупий!? Зачастую такие люди любят высокопарные рассуждения, свободно критикуют политических лидеров и обвиняют их в коррупции и семейственности. Но если им указывают на проступок, они оправдываются: «С такой строгой нравственностью трудно жить в мире. Люди, которые так управляют железной дорогой, заслуживают этого, подобное воровство оправдано». Миссионеры или аскеты, проповедующие Слово Божие, или политические лидеры, делающие добро своей стране из благородных побуждений, оказывается, часто ездят без билетов. Это происходит ежедневно. Подкуп правительственных чиновников с целью уклонения от подоходного или других налогов или требование оплаты проезда первым классом, когда на самом деле ехал в третьем классе, – все это не что иное, как обман. Это не только кража, но также мелочность.

Подобные воровские наклонности противоречат кодексу астеи. Во многих случаях даже образованные люди сознательно идут против принципа астеи, или они просто не хотят понять, что даже мелкое воровство противоречит этому принципу. Однажды знакомый служащий железной дороги спросил автора, почему он купил полный билет для своего тринадцатилетнего племянника, хотя можно было купить детский билет (детский билет разрешен только до двенадцати лет).

Есть некоторые моралисты, которые не хотят обманывать никого конкретно, но не видят ничего дурного в обмане богатых людей или государства. Многие лавочники имеют

обыкновение продавать своим покупателям поддельные товары, но снабжают своих друзей или гостей подлинными. Необходимо помнить, что все действия с такой психической подоплекой противоречат астее. Проще всего следовать астее посредством самовнушения, как, собственно, и всем остальным принципам джамы и ниямы. Если человек с самого детства помнит эти правила и напоминает себе, что правильно, а что нет, он не собьется с пути, даже окруженный соблазнами. Повзрослев, он будет сохранять возвышенность мышления и силу характера.

БРАХМАЧАРЬЯ

Правильная трактовка термина «брахмачарья» – «оставаться связанным с Брахмой».

Брахман'и вичаран'ам ити Брахмачарьям

Всякий раз, когда люди совершают какое-либо действие во внешнем мире или обдумывают его, они воспринимают объекты, с которыми взаимодействуют, как грубые конечные сущности. Из-за постоянного стремления к материальным достижениям разум настолько погружается в материальные объекты, что сам становится грубым. Смысл практики брахмачарья садханы состоит в том, чтобы относиться к объектам, с которыми вступаешь в контакт, как к различным проявлениям Брахмы, а не как к грубым формам. Благодаря такой идеации разум переходит от одного объекта к другому, но не отделяется от Брахмы, потому что любой объект воспринимается с космическим чувством. В результате этого прея садхана (экстровертный подход) преобразуется в шрея садхану

(интровертный подход), кама переходит в прему. (Прея подразумевает влечение к грубым материальным объектам, тогда как шрея означает притяжение к высшей реальности. Кама – это стремление к конечным объектам, а према – желание Бесконечного).

Многие неправильно интерпретируют термин «брахмачарья» как «сохранение семени». Нужно помнить, что ни слово «Брахма», ни слово «чарья» не имеют никакого отношения к слову «семя». Более того, даже физиологически такое сохранение семени – обман. Подобному пониманию брахмачарьи можно следовать, только страдая заболеванием определенных желез, либо при других болезненных процессах, происходящих в теле, когда человек признан инвалидом. Несомненно, справедливо утверждение, что если придерживаться правильного понимания слова «брахмачарья» (то есть чувствовует космическую Сущность в каждом материальном объекте), достигается значительный контроль над событиями в жизни. Однако такой контроль предполагает соблюдение законов природы, но не их нарушение.

Предотвращение потери семени определенными методами или воздержание от излишнего его образования посредством голодания обычно также называется брахмачарьей. Для тех, кто не состоит в браке, эта так называемая брахмачарья (которая на самом деле не есть брахмачарья) имеет вполне определенное значение, потому что она уменьшает вероятность сексуального возбуждения и тем самым предохраняет от потери семени, которое может случиться из-за возбуждения днем, во сне или как следствие фантазий. Если не формируется излишнее семя, не возникает и физического желания его расходовать. Однако дальнейшее рассмотрение темы покажет цену такой брахмачарьи. Воз-

никает вопрос: не является воздержание от излишнего семяобразования и потеря излишнего семени одним и тем же? На него можно ответить так: первое – лучше для неженатых, а второе – для женатых.

Люди, подавляющие расход семени различными методами, вызывают неблагоприятную реакцию в своем теле и в разуме. Их тела становятся грубыми и лишенными сияния. Подавление сексуального желания порождает и другие чувства, зачастую гнев, принимающий ужасные формы. В древние времена было принято единственно правильное понимание брахмачарьи. Позднее, когда к управлению обществом пришла интеллигенция, так называемые священники, они усилили эксплуатацию новыми методами. Монахи думали, что если обычным людям позволить заниматься духовной практикой, они в любой момент могут лишиться дорогого им механизма эксплуатации. Если обыкновенные люди воодушевятся духовными идеалами, их чувство рациональности начнет стремительно расти. Монахи поняли, что простых людей необходимо держать в неведении и беспомощности. Для того чтобы эксплуатировать, нужно вселить в людей страх и комплекс неполноценности. Священники видели, что эксплуатируемая масса состоит из обычных мирян, большинство из которых семейные люди, и поэтому они без труда смогут достичь своих целей, если объявят потерю семени богопротивной.

И результат не заставил себя ждать. Обычные люди начали думать, что, ведя семейную жизнь, они совершают серьезную ошибку, ужасный грех – предаются деянию, противоречащему брахмачарье. Монахи соблюдали безбрачие и значит были несоизмеримо выше. Так называемые отрешен-

ные пользовались своим положением и без труда эксплуатировали общество.

Основываясь только на рассуждениях, нельзя утверждать, являлись ли эти монахи на самом деле найштхика брахмачарьями (теми, кто вообще не теряет семени). Это может быть подтверждено исключительно медицинским обследованием. Но есть абсолютная уверенность, что многие так называемые монахи не прошли бы такой проверки. Брачные отношения – это естественная функция, подобная умыванию, еде, сну и т.д. Следовательно, нет ничего предосудительного в таких отношениях, и они не противоречит дхарме. Если великому человеку или возвышенному садхаке не запрещается принимать пищу и т.п., то нет никаких оснований препятствовать его браку. Однако, без сомнения, необходим соответствующий контроль не только над сном и питанием, но и над каждым действием в любой сфере жизни. Отсутствие такого контроля приводит к болезням. Пища необходима для жизни, но бесконтрольное переедание вызывает расстройство пищеварения. Купание освежает, но в отсутствие контроля при слишком длительном купании можно простудиться. Точно также брак имеет свое назначение, но отсутствие воздержанности в брачной жизни может вызвать различные заболевания тела и разума.

Брачные отношения по значимости несколько отличаются от других естественных функций – еды, сна и т.д. Они не настолько важны для поддержания жизни, как пища или сон.

Потребность в брачных отношениях у каждого своя. Поэтому в «Ананда марге» всем дается полная свобода в вопросе брака. Например, нежелателен брак тех, кто страдает некоторыми физическими или душевными болезнями, либо

финансово не обеспечен, или чьи обстоятельства в данный момент не благоприятствуют браку (т.е., когда брак может стать несчастливым). Тот, кто постоянно занят воплощением своих идеалов или большую часть дня добывает средства для существования, либо все время занимается умственной работой, не должен вступать в брак, ибо не будет способен в полном объеме выполнять свои обязанности в семье. Брак таких людей вредит обществу во многих отношениях. Хотя брак нежелателен для тех, кто страдает определенными заболеваниями, или чьи обстоятельства неблагоприятны для вступления в брак, есть вероятность, что они будут тайно предаваться пороку, если останутся неженатыми. Чтобы этого не случилось, такие люди должны работать над осуществлением каких-либо высоких идеалов или заниматься строгой духовной практикой. Психологическая дегенерация, сопутствующая подавлению психических наклонностей, может быть предотвращена только усилиями по претворению в жизнь возвышенных идеалов.

Ранее уже говорилось, но снова повторюсь: необходимо развить контроль над собой во всех сферах жизни – и значимых, и менее важных. Провозглашается не уничтожение желаний, а контроль над ними. Желания и склонности являются естественными для живого существа. Следовательно, тому, кто стремится убить свои желания, лучше поискать какой-нибудь простой способ самоубийства, вместо того, чтобы выполнять какие-то сложные практики духовного самосовершенствования. Я не вижу основания, которое могло бы поддерживать веру в так называемую брахмачарью у тех, кто по своим убеждениям шайва, шакта, вайшнава или верит в Пураны, потому что их боги, Шива, Кришна и другие, были теми, кого принято называть мирскими людьми. В Пуранах упоминаются имена их жен и детей.

Дхарма основывается на сатье:

Дхарма сах на джатра на сатьямасти.
Там, где нет сатьи, нет и дхармы.

Рассмотренная выше интерпретация брахмачарьи может содержать в себе все что угодно, но в ней нет сатьи. Следовательно, в ней нет дхармы и нет Брахмы.

Человечество должно идти к абсолютной Реальности, принимая то, что является истиной. Это путь садхаки, это путь дхармы. Возможно, паразитирующие на обществе профессионалы от религии обладают привилегией отрицать то, что является простой истиной в практической жизни, но в результате этого отрицания святость дхармы поддерживать невозможно. Это не путь сатьи, это не что иное, как лицемерие.

АПАРИГРАХА

При наслаждении каким-либо материальным объектом субъективный контроль называется брахмачарья, а объективный – апариграха.

Дехаракша’ тириктабхогасадханасвикаро’париграха

Апариграха заключается в том, чтобы не потворствовать наслаждению удобствами и комфортом, которые излишни для поддержания жизни. Для сохранения существования нужны пища, одежда и жилье. В пожилом возрасте жизненно необходима обеспеченность едой, деньгами и пригодная для возделывания земля для наследников. Таким образом, нужно принимать в расчет множество факторов для определения того, что нужно для жизни конкретного человека.

Потребности двух людей зачастую различны. Поэтому трудно определить минимальные потребности так, чтобы они подходили каждому человеку, ибо это очень относительно. Но все же общество способно в какой-то степени оценить и установить для людей минимальные потребности.

Например, может быть декларировано, что никто не должен накапливать денег больше определенной суммы, владеть домами больше определенного количества, либо не иметь земельной собственности, превышающей некоторый предел. Но общество не может установить границы во всех сферах. Заявив ограничения на землю, собственность и т.д., невозможно установить квоту на съестное. Обжоры могут объедаться и болеть, любители роскоши – проматывать все деньги и влезать в долги. Но если человек и общество работают совместно, согласованно, индивидууму проще придерживаться апариграхи. Статьи личных расходов, которые отдаются на усмотрение человека, сильно зависят от его представлений о личном счастье и комфорте. Они меняются в зависимости от места, времени и личностных качеств человека. Например, один способен легко переносить определенные физические лишения, а другой при тех же условиях может умереть. Поэтому последнему, по сравнению с первым, потребуется больше жизненных удобств, и это не будет противоречить апариграхе.

Следует также учитывать место проживания. Летом в Индии шерстяная одежда не нужна, но она необходима в это время в Сибири. Должна учитываться и эпоха. Минимальные потребности среднестатистического человека сегодня гораздо шире того минимума, который был нужен человеку в доисторические времена. Причина в том, что предметы, приносящие удовольствие, более доступны сегодня и будут еще доступнее в будущем. Поэтому, если че-

ловек практикует апариграху без учета фактора времени, он не сможет приспособиться к социальной жизни, и ему придется удалиться от мира. Агитация за использование неочищенной патоки гур в век сахара и воловьих упряжек, в век железных дорог не имеет смысла в практике апариграхи. Но если обычный человек, чье время не ценнее, чем у других, путешествует самолетом, это определенно противоречит апариграхе, тогда как в использовании поезда никакого противоречия апариграхе нет.

Именно поэтому я говорил, что общество может помочь людям придерживаться апариграхи, устанавливая ограничения в определенных сферах жизни. Но полное соблюдение принципа апариграхи, в конечном итоге, зависит от самого человека.

Апариграха – это бесконечная борьба за сокращение предметов комфорта из сочувствия к остальным людям, с учетом того, что человеку достаточно средств для поддержания своей жизни и жизни своей семьи на физическом, психическом и духовном уровнях.

В практике апариграхи количество объектов удовольствия будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от личности, места и времени, но определение апариграхи, данное выше, применимо ко всем людям, во всех странах и в любую эпоху.

КАК ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Построение идеального общества зависит от взаимопомощи его членов и их готовности к сотрудничеству. Сотрудничество людей, в свою очередь, связано с выполнением

принципов джамы и ниямы. Таким образом, духовные практики, в особенности принципы джамы и ниямы, являются устойчивой основой идеального общества.

Замечено, что люди влезают в долги, нарушая принципы джамы и ниямы, зачастую тратясь на излишества, а потом обращаются к обществу за помощью. В связи с этим я должен заметить, что обязанность общества – не только оказывать помощь людям совместными усилиями, но и контролировать их поведение, приверженность принципам джамы и ниямы, а также их расходы. Тратить деньги, ни с кем не советуясь, а потом, когда влез в долги, просить всех о помощи – неправильно . Такое поведение поощрять нельзя.

Брать в долг и покупать саржу, если вместо нее можно довольствоваться твидом или габардином, – несомненно, противоречит принципу апариграхи. Аналогично люди должны употреблять питательную, но не дорогостоящую пищу. Нужно прекратить угощать других на деньги, взятые взаймы. Именно поэтому общественный контроль над поведением человека и его расходами совершенно необходим. Увидев марги, нарушающего принципы джамы и ниямы, все остальные должны остановить его действия в мягкой или жесткой словесной форме, либо в еще более строгой. Это укрепит общество. Отныне я поручаю каждому анандамарги бдительно смотреть за другими, вдохновлять их практиковать принципы джамы и ниямы, а также самому спокойно принимать замечания других, касающиеся этих принципов.

Даю еще одно правило, касающееся апариграхи. Если какой-то марги хочет истратить деньги сверх установленных расходов (например, ему нужно купить дорогую одежду, украшения, мебель, провести свадебное торжество, по-

строить здание и т.д.), прежде, чем это сделать, ему следует получить согласие своего ачарьи, руководителя местного сообщества или региона или любого другого марги, занимающего ответственный пост. Аналогично, необходимо получить разрешение, чтобы взять в долг у бизнесмена или ростовщика. Если рядом нет вашего ачарьи или человека ответственного ранга, консультацию или разрешение можно получить от другого ачарьи, таттвика или любого здравомыслящего члена «Ананда марги». Всем маргам необходимо строго следовать этому правилу.

НИЯМА
САДХАНА

Начальным этапом йогического культа является практика джамы, которую мы уже рассмотрели. Сейчас речь пойдет о практике ниямы. В джаме наибольшая значимость придается практике брахмачарьи. А в нияме самый важный аспект – Ишвара пранидхана. Можно сказать совершенно определенно: из десяти принципов джамы и ниямы восемь подчиняются двум – брахмачарье и Ишвара пранидхане. Говоря о специфике этих групп принципов, необходимо отметить, что джама садхана – это практика для физического и психического уровней жизни, а нияма садхана – практика, которая в равной степени влияет на мирскую, надмирскую и духовную сферы.

ШАУЧА

Первый аспект ниямa садханы – шауча. Он означает чистоту, или чистоплотность, и может быть разделен на две составляющие: одна относится к внешней сфере, это внешняя чистота, а другая – к психической сфере, внутренняя чистота.

Шаучанту дrunвидхам’ проктам’ ба’хьяма’бхьянтарантатха

Мриджала’бхаям’ смритам’ ба’хьям’ манахшуддхистатха’натрам

Использование мыла, воды и других моющих средств для поддержания чистоты тела, одежды или окружения – это внешнее очищение. Так очищаются и становятся при-

годными для использования физические объекты, с которыми люди связаны непосредственно.

Разум огрубляется, когда руководимый инстинктами человек слепо направляет его к объектам удовольствия, не советуясь со своей совестью. Разум также становится грубым, если он движим эгоистичными мотивами, независимо от того, хочет человек причинить другим вред или нет. Комплексы, из-за которых возникают такие искажения, являются грязью разума. Например, если знакомый неожиданно прославился, разбогател или чему-то научился, у многих появляется зависть к нему. Некоторые люди заболевают психически, когда преуспевают другие. Они даже не задумываются о том, как много у них самих возможностей получить то же или приобрести такие же качества. И хотя этот удачливый человек не сделал им ничего дурного, люди из зависти чинят ему неприятности или плохо о нем думают.

Когда задеты личные интересы, даже у так называемых честных людей разум может очень быстро деформироваться. Подобно тому как одежда и дом мгновенно становятся грязными в пыльную бурю, из-за незначительной вспышки страстей разум загрязняется гораздо сильнее и значительно быстрее. Поэтому необходимо поддерживать чистоту тела, одежды и дома, но еще важнее сохранять чистоту разума. Очищение разума – значительно более кропотливая работа по сравнению с очищением тела, одежды, дома и т.п.

Умный человек не допустит, чтобы была запятнана его душевная чистота. Вы всегда должны защищаться от натиска страстей. Не поддавайтесь этим бурям. Существует еще одно отличие между внешней и внутренней чистоплотностью. Для того чтобы удалить внешнюю грязь, очищая одежду или дом, необходимо вступить на какое-то время в контакт с загрязне-

нием. Но в психической сфере процесс очищения не требует контакта с грязью. Для удаления загрязнений, как внутренних, так и внешних, необходимо применить силу. Истинный вес золота может быть определен только после удаления примесей.

Такое использование силы должно быть действием особого рода. Внешняя шауча - это внешняя деятельность, а психическая шауча – внутренняя деятельность. Если загрязнение эгоизмом, проникая во все уголки, ослабляет ментальное тело, делает жизнь тяжким бременем, то от него нужно избавиться, его нужно сжечь, расплавить в огне садханы. Такая садхана полностью противоположна низкой и эгоистичной садхане; это духовная практика, после которой в разуме не остается загрязнений, темных пятен. Чувство самоотверженности, чувство универсализма – единственное средство для удаления психических загрязнений. Люди, очарованные или соблазненные материальными объектами, могут постепенно устранить это умственное загрязнение, возникающее из-за эгоизма, применяя прямо противоположный подход. Жадные к деньгам должны приобрести привычку к благотворительности; с помощью этой практики они смогут делать добро человечеству. Гневливым или эгоистичным нужно культивировать вежливость, и этим они будут служить человечеству. Таким образом, только самоотверженная помощь людям и усилие взглянуть на мир с космической точки зрения помогут утвердиться в ментальной шауче.

Желание человека получать объекты от других не знает границ. Его надежды никогда не оправдываются, а его желание отдавать слишком слабое. Когда люди все же отдают что-либо другому, очень часто соображения милосердия и служения оказываются вторичными, а преобладающим на-

мерением является получение чего-нибудь взамен. Другими словами, раздавая милостыню одной рукой, другой рукой они жадно загребают славу. Садхака должен придерживаться иного подхода. Для того чтобы избежать обжигающего пламени жадности, ему необходимо развивать бесконечное желание отдавать другим без всякого намерения получить что-либо взамен. Вам нужно утвердиться в царстве Бесконечного, разбив кандалы ограниченного эго.

Вы наверно встречали множество людей, которые в горе испытывают гнев и печаль со словами: «Я помогал этим людям с их проблемами, ухаживал за ними, когда они болели, а они так неблагодарны, что теперь даже не смотрят на меня». Кто-то может и проклясть: «Бог все видит – они еще пожнут плоды своих деяний». Вы знаете, эти слова – очень грубое проявление душевной испорченности. Такие люди выполняли садхану не для психического очищения, они никогда искренне не помогали другим в беде или болезни. На самом деле они извлекали выгоду из чужой беды и оказывали помощь в виде аванса; истинным мотивом такой помощи было желание вернуть все в полном объеме и с процентами.

Может появиться вопрос: сколько люди должны жертвовать, выполняя шауча садхану. Нужно ли доводить себя до нищеты? Если целью стало истинное служение, люди должны полностью соблюдать апариграху, оставляя в жизни для себя и ближайших родственников только самое необходимое, то, без чего нельзя прожить, а остальное использовать для всеобщего благосостояния.

И тот, кто посвятил всего себя идеалу служения, должен быть готов охотно и с готовностью отдать все, даже жизнь, интересам общества. Несмотря на то, что в доме нет изобилия еды, вам следует оставить часть для проживающих

с вами, утолив их голод, а оставшееся пожертвовать нуждающимся. В этом случае позаботиться о нуждах живущих с вами – не ограниченность и не эгоизм, потому что сохранение жизни, конечно же, очень важная, хотя и не высшая цель. Когда борешься за идеалы, смириться с поражением означает погрузиться в уныние. Если нет ни малейшей возможности преодолеть уныние, необходимо пожертвовать всем ради спасения идеалов. Подобно солдату под ружьем вы всегда должны быть готовы встретиться с любыми испытаниями.

САНТОША

«Тоша» означает «состояние ментального комфорта». Таким образом, сантоша – это состояние надлежащего ментального комфорта. Удовлетворенность вообще невозможна, если человек как зверь гоняется за плотскими удовольствиями. В результате внешненаправленного аналитического движения количество и разнообразие объектов удовольствия постоянно растет, поэтому ментальный поток человека никогда не находит успокоения. Как в таком случае достичь совершенного покоя в разуме? Получив желаемые объекты, вы испытаете удовольствие, но возможно совсем недолгое, оно будет длиться какой-нибудь час или около того. Затем разум опять начнет гнаться за новыми объектами, отбрасывая уже испробованные, и страстно желаемые когда-то объекты потеряют свою значимость. Это правило и закон природы.

Человеческие желания не знают предела. Миллионеры хотят стать мультимиллионерами, потому что они не удовлетворены своим миллионом. Спросите миллионера, счаст-

лив ли он своими деньгами. Он скажет: «Да разве это деньги? Я едва свожу концы с концами». Этот ответ показывает его невежество относительно апариграхи. У подобного рода чувств есть еще одно отрицательное влияние на тело и разум. Из-за чрезмерной любви к физическим или психическим удовольствиям люди как сумасшедшие зарабатывают деньги и занимаются накопительством. Деньги становятся в их жизни всем, и разум грубеет. Постоянное страстное желание денег приводит к равнодушному отношению к здоровью, что ослабляет тело. Поэтому сантоша садхана – это удовлетворенность заработком при разумном количестве труда без чрезмерного напряжения тела и ума. Чтобы оставаться довольным и быть в стороне от внешних соблазнов, необходимо предпринимать особое умственное усилие.

Вы знаете, что есть два эффективных пути к освобождению разума от его наклонностей: самовнушение и внушение извне. Если постоянно думать наперекор дурным наклонностям, захватившим разум, ваша суть непременно изменится. Это самовнушение. Если подобного рода идеи вам постоянно повторяет кто-то другой, ваш характер тоже меняется. Это называется внешним внушением. В сантоша садхане ученик должен всегда следовать самовнушению.

Из сантоша садханы отнюдь не вытекает, что вы будете сносить все молча и позволять кому-то, кто пользуется вашим простодушием, эксплуатировать или притеснять вас. Абсолютно неправильно отказываться от своего права на самозащиту или от других законных прав. Всеми силами вам нужно продолжать бороться за признание своих прав. Но вы никогда не должны нарушать принцип сантоши – под влиянием чрезмерной жадности растрачивать физическую или душевную энергию.

ТАПАХ

Тапах означает практику аскезы [жертвования] ради достижения цели. В практике шаучи нет необходимости подвергать себя физическим лишениям для служения человечеству. Пожертвовав десять рупий, миллионер не испытает физического дискомфорта. Поэтому для него это не тапах, однако небольшое пожертвование как практика умственной шаучи ему полезна. За практикой аскезы, или жертвования, должна стоять одна и только одна цель – взять на себя горести и страдания других людей, чтобы сделать их счастливыми, избавить от бед и облегчить им жизнь

Подобно шауча садхане, в практике тапаха не должно быть ни капельки коммерческого умонастроения. Шудрочита сева (физическое служение) почти во всех случаях является тапахом. То есть тот, кто боится физической работы или ненавидит шудр (рабочих), никогда не сможет стать тапасья (приверженцем тапаха). Если вы в течение многих часов оказываете тяжело больному необходимую помощь, чтобы облегчить его страдания, – это тапах; но если вы помогаете ему из эгоистических побуждений, чтобы заручиться его помощью, когда вам будет плохо, все усилия вашего тапаха сразу же сведутся к нулю. Таким образом, тапах садхана выше эгоизма. Как правило, практика тапаха приводит к расширению сознания, и это расширение, несомненно, в огромной степени помогает садхаке в практике Ишвара пранидханы. Садхаки тапаха знают, что объект служения – Брахма, их заветная цель. Они – слуги, и их служение есть их садхана.

Те, кто готовы помогать нуждающимся только с учетом их касты, веры, религии или национальности, не достигают главной цели тапасьи, так как при отсутствии великодушия

невозможно служить с должной искренностью. Те, кто смотрят на объект помощи только как на проявление космоса и самоотверженно заботятся о его удобстве, быстро развивают в себе преданность и любовь к Высшему. Если возникла любовь и чувство преданности, чего еще желать?

Какое место отводится знанию и здравомыслию в тапах садхане? Это очень важный вопрос. По-правде говоря, для служения, относящегося к тапаху, требуется гораздо больше знаний, чем для служения, связанного с шаучей. Тапах, лишенный знания, обречен на то, что им будут злоупотреблять.

Приспособленцы могут корыстно использовать вашу энергию, озадачивая вас тем, что служит их эгоистичным целям, а в это время по-настоящему нуждающиеся будут лишены вашей помощи. Богатые скряги обратятся к вам со сказками о горе и мольбами помочь им. Если, движимые жалостью, вы сделаете что-нибудь для облегчения их мнимых страданий, весь ваш тапах будет лишен смысла, так как вы действовали без должного знания и здравого смысла. Во-первых, в результате вашего служения богач, которому вы помогли, станет еще скупее и эгоистичнее и в будущем постарается обмануть еще больше людей, посвятивших себя служению человечеству. Во-вторых, узнав его внутренние мотивы, вы будете до определенной степени разочарованы и испытаете к нему враждебное чувство.

Поэтому, следуя принципу тапаха, вам нужно сначала удостовериться, на самом ли деле человек, которому вы хотите помочь, нуждается в такой помощи. Только после этого оказывайте помощь.

Практика вашего тапаха должна быть нацелена на тех, кто по сравнению с вами находится в менее благоприятном положении. Ваша ответственность выше за тех, кто слабее, беднее,

безграмотнее, невежественнее и бесправнее вас. За тех, кто выше вашего уровня, богаче и сильнее вас, ваша ответственность очень мала. Поэтому вы должны тщательно изучить, в чем в данном случае заключается ваша ответственность и где ее границы. В противном случае все ваше время, энергия и труд, вложенные в тапах, будут тщетными. Угощать богатых бессмысленно – дайте пищу голодающему. Не нужно посылать подарки вашим начальникам – отправьте лекарства и еду больному. Не тратьте время, льстя богатым, это не принесет результатов. Завоюйте сердца бесправных своим сочувственным отношением и примите их в свое общество.

Вы не сможете достичь Брахмы с помощью тапаха, если лишены проницательности, потому что в этом случае вы не сможете использовать свои ресурсы должным образом. Конечно, лучше делать хоть что-нибудь, чем не делать ничего, и с этой точки зрения тапах даже без рациональной способности даст определенный результат. Он принесет некоторую психологическую пользу.

Будда сказал: «Победи скупца щедростью, победи лжеца правдой».

Вы можете подействовать на скупца своим милосердием, и здесь нет ничего плохого. Однако это не то, что понимается под словом «тапах».

Есть еще одна особенность в понимании тапаха. Когда деятельность человека не основана на способности различать, она подчиняется инстинктам. Тапах, выполняемый с разборчивостью, изменяет направление действий и ведет людей к освобождению. Конечно, преданность также ведет к способности различать, но преданность не может родиться у тех, кто не испытал космического Блаженства.

Свадхьяя

«Свадхьяя» означает «ясное понимание всех духовных идей». В древности ученики выполняли ежедневную свадхьяю в жилищах риши. Но времена изменились, и термин «свадхьяя» потерял свое истинное значение. В наше время чтение религиозных манускриптов без проникновения в их смысл также считается свадхьяей. Профессионалы от религии ввели в заблуждение общество своей неправильной интерпретацией понятия «свадхьяя». Они говорят: «Это результат чтения таких-то и таких-то книг, причем неважно, понимаете ли вы их смысл или нет. Если вы не можете найти время для чтения книги, просто трижды коснитесь ею своей головы. Или если у вас нет времени слушать религиозные проповеди, поднесите богам фрукты или сладости. Это даст тот же результат. Воистину так».

Следовать свадхьяе означает не только слушать или читать о предмете, но также понимать его суть, идею, лежащую в его основе. Принятие поверхностного, грубого значения этого слова привело к разложению вайшнава и шакта садханы, и это, в конце концов, сильно извратило религиозную веру людей. Например, один из аспектов тантра садханы называется мамса садхана. Что такое мамса садхана?

Ма' шабда'т расана' джинея' тадамша'н расана' прийе
Джастад бхакшайеннитьям' са эва ма'м'са са'дхаках.

«Ма» означает «язык», а «мамса» – «работа языка», то есть речевое выражение. Садхака, который выполняет мамсу каждый день, то есть контролирует речь, называется мамса садхака. Какое прекрасное значение! А так называемые толкователи, находящиеся в плену своих материальных

желаний, без колебаний режут невинных коз на алтарях богов, прикрываясь мамса (мясо) садханой. Количество пожертвованных коз определяется количеством желающих поесть свежее мясо. Ну и ну, вот это интерпретация!

Чтобы понять смысл того, что заложено в основу священных писаний, в первую очередь, надо ухватить идею. В противном случае истинный дух никогда понят не будет. Если я говорю: «Шаон'д'иках сура'лайям' гаччхати», – это, естественно, будет означать: «Торговец вином идет в винную (сура) лавку». Но если я говорю: «Нарадах сура'лайям' гаччхати», – это значит: «Нарада направляется в обитель сурьев (то есть на небо)». Но в предыдущем случае это был дом для суры, винная лавка. Таким образом, одно и тоже слово имеет различное значение в разном контексте. Теперь вы понимаете, какими осмотрительными вы должны быть, практикуя свадхьяю. Представители зажиточных слоев хотят держать народ в неведении истинного духа шастр, поскольку это облегчает эксплуатацию.

ИШВАРА ПРАНИДХАНА

Термин «Ишвара» можно интерпретировать по-разному. Но обычно он означает «Правитель этой Вселенной». Тот, Кто контролирует мыслеволны Вселенной, и есть Ишвара. Следовательно, «Пурушоттама» и «Ишвара» – разные концепции. В философии слово «Ишвара» имеет еще одно значение – это свидетельствующая составляющая объективированной Пракрити, в объективированной Пракрити доминирует статичный принцип. Это – свидетельствующая Сущность причинного мира, расширенная суть прагьи, Сущность, свободная от всех оков.

Клеша-карма-випа’ка’шай рапара’м’ришт’ах
Пурушавишеша Ишварах

Садхака понимает, что с небольшими допущениями Ишвара есть не что иное, как Сагуна Брахма, или Бог.

«Пранидхана» означает «ясно понимать» или «принять что-либо в качестве убежища». Следовательно, «Ишвара пранидхана» значит «утвердиться в космической Идее», «принять Ишвару в качестве единственного идеала в жизни». Физическое тело, состоящее из пяти фундаментальных факторов, ни внутри, ни снаружи не нарушает законов цикла Его мыслеволн. Их нарушает разум, и это приводит к деградации сознания человека, ибо единичное сознание отражается в разуме и нигде больше. То есть Ишвара пранидхана означает движение с нарастающей скоростью к высшему Прибежищу – Богу. Поэтому Ишвара пранидхана полностью основывается на бхаве, или идеации, это исключительно умственное усилие. В ней нет истошных воплей, собирающих большую толпу, ударов в барабан, демонстрирующих преданность. Ваш Ишвара не глухой. Не кричите, чтобы донести до Него ваши чувства.

Медитируя на Ишвару (Бога), необходимо отстраниться от мирских мыслей. Сначала надо отделить разум от чувства ограниченного «я» и сфокусировать его в точке. Затем – перейти к мысли о Макрокосме, окружающем эту точку при помощи концентрации на идее мантры, подбираемой в соответствии с самскарой (потенциалом разума) человека. Он – тончайшая сущность, следовательно, Он может быть понят только через чувство и никак иначе.

Вероятно, вы знаете, что джапа бывает трех видов – вачаника, упамшу и манасика. Вачаника джапа, попытка

привлечь Его внимание громким чтением молитв вслух, – абсолютно бессмысленна. Уважение, любовь, искренность и преданность – качества сердца, о них не нужно громко кричать на языке льстецов. Вачаника джапа, следовательно, не служит цели. Но когда появляется желание что-то выразить словами, внутреннее чувство, божественное прикосновение может быть описано красивым языком в форме стиха или песни.

Например, мне пришла на ум мантра «Ом' намасте сате сарвалока'шрая'я»[1]. Мантры такого типа очень хороши, но они не могут служить целям самовнушения для Ишвара пранидханы.

Стихи или мантры, произносимые настолько тихо, что их с трудом можно услышать, называются упамшу джапа. Они тоньше вачаника джапы, но их нельзя считать идеальным видом джапы. Ментальная джапа – наилучший процесс для Ишвара пранидханы. Идеацию нужно выразить внутренне, и разум должен стать ее свидетельствующей сущностью.

Если эта умственная джапа практикуется регулярно и правильно после обучения у компетентного учителя, разум будет прогрессировать, двигаясь по пути пратисанчары Брахмы. Скорость движения разума, создаваемая садхакой посредством Ишвара пранидханы, выше, чем скорость, с которой Брахма ведет психические создания к совершенству по пути пратисанчары.

Когда ментальный поток духовного ученика движется в интровертной фазе макрокосмической медитации, духовная сила человека, обладающая потенциальной божествен-

[1] Ом, приветствие Истине, прибежищу всех миров. *- Примеч. пер. на рус.*

ностью, поднимается над всеми склонностями, всеми самскарами и движется вперед к вечному Блаженству. В этом состоянии разум охвачен космическим чувством. Непроявленные прежде божественные качества высших желез внутренней секреции находят свое выражение, и резонанс в разуме наполняет нервную систему соответствующей вибрацией. Божественные проявления отражаются и в физическом теле.

У людей, чьи оккультные чувства не могут проявиться физически по причинам, связанным с нервной системой, ментальные вибрации вызывают сильные изменения в железах тела. Оккультные проявления бывают восьми основных видов: стамбха (ошеломление), кампа (дрожание), сведа (испарина), сварабхеда (хриплый голос), ашру (слезы), романча (волосы, вставшие дыбом), вайварна (изменение цвета) и пралая (обморок). Есть другие чувства, связанные с этими главными чувствами. Например, нритья (танец), гита (пение), вилунтхана (катание по полу), крошана (плач), хумкара (вскрикивание), лаласрава (выделение слюны), джримбхана (зевание), локапекша тьяга (безразличие к миру), аттахасья (смех), гхурнана (кружение), хикка (икота), танумотана (расслабление тела) и диргхашваса (глубокое дыхание).

Вероятность таких проявлений очень мала в случае ваченика и упамшу джапы. Но они очень естественны у тех, кто должным образом выполняет процесс садханы. Проявления связаны с удовольствием, а не со страданием. Следовательно, тому, кто не практикует садхану, не нужно бояться этих знаков.

Когда появляются подобные оккультные симптомы, садхака не должен беспокоиться. Если в этом состоянии садхака уделяет им повышенное внимание, его духовный

прогресс будет замедляться. Если он начнет подавлять эти оккультные чувства, его бхава, или идеация, нарушится, и разум отвлечется от Ишвара пранидханы. Вы должны всегда помнить, что космическое чувство выше всего остального, так что глупо тратить время, уделяя внимание внешним проявлениям идеации, или бхавы.

Эти оккультные симптомы пропадают, как только разум отрешается от космической объективности. Когда садхаки развивают способность пребывать в космическом чувстве долгое время, проявление идеации ограничивается только ментальным телом, а физическое тело становится очень спокойным.

Желательно практиковать различные уроки садханы в одиночестве, в уединенном месте, но Ишвара пранидхану можно практиковать как индивидуально, так и коллективно. В коллективной Ишвара пранидхане совместные ментальные усилия работают сообща, и очень быстро появляются признаки более высоких состояний. То есть подобно другим аспектам садханы Ишвара пранидхана должна практиковаться в основном в одиночестве, в уединенном месте; но, в дополнение к этому, всякий раз, когда вы собираетесь вместе, не упускайте возможность выполнить коллективную Ишвара пранидхану. Неукротимая ментальная сила, возникающая в результате коллективной Ишвара пранидханы, поможет вам решить все большие и малые проблемы на этой земле. И потому вы должны регулярно, каждую неделю с энтузиазмом посещать дхармачакру.

Ананда Пурнима, 1957.